Hermética

REVISTA DE ESTUDIOS TRADICIONALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Hermetismo, Cristianismo, Alquimia, Cábala, Temple, Rosacruz, Masonería, Sufismo, Poesía Mística, Budismo, y Simbolismo.

12 de Marzo de 2004_____Número: 4

WEB: www.revistahermetica.org

SUSCRIPCION: suscripciones@revistahermetica.org

DIRECTOR:

José Antonio Mateos Ruiz

REDACCIÓN:

Miguel Sánchez Lidón

Mari Carmen López Quiles

ADMINISTRACIÓN-SUSCRIPCIONES:

Ángel Celdrán Galán

RELACIONES PÚBLICAS:

Luis Alcaina Guzmán

COORDINADORES

HISTORIA DE LAS RELIGIONES Antonio Galera Gracia

SUFISMO Mahmud Esquivel

ORDEN DEL TEMPLE Antonio Galera Gracia

MASONERIA Alberto J. Nicolás Rodríguez Bozicovich

BUDISMO-TAOISMO Mahabodhi Sunyata

MEDICINAS ALTERNATIVAS Alfonso Sánchez Hermosilla

HISTORIA DEL DERECHO CANÓNICO Pedro López Martínez

Cartas a Coordinación o Director: director@revistahermetica.org

---

Las opiniones expresadas en los artículos representan el punto de vista de su autor y no necesariamente el de la Revista.

SUMARIO

Editorial.

Temple: ***La Orden del Temple. Ayer y Hoy. Dr. Carlos Raitzin***

Sufismo*: Cuidado con el Sufismo. Mahmud Esquivel*

Historia de las Religiones*: Las Religiones Proféticas (1ª Parte). Antonio Galera Gracia*

Budismo: ***Comentario al Poema de la Fe en el Espíritu (Hsin-Hsin-Ming). Seng-ts´an***

Mitología: ***La Mitología de la Luna. Mari C. Lopez Quiles***

Simbolismo*: El Grifo. José Antonio Mateos*

Masonería*: En el principio existía la Palabra. J.A.B. (A.·.FM.·.)*

Medicinas Alternativas*: La Acupuntura. Alfonso Sánchez Hermosilla*

Noticias

EDITORIAL

Queremos expresar nuestros mejores sentimientos de solidaridad con todos los que han sufrido y seguirán sufriendo toda la vida el brutal atentado terrorista de Madrid. Por tantas familias destrozadas, por tantos inocentes muertos.

Por la Paz, la tolerancia y contra el fanatismo terrorista.

Queridos Lectores:

Creemos que es hora de compartir espacio, de no sólo escuchar nuestras voces sino también las vuestras.

Pensad que esta revista no tiene dueño, sabed que en ella todos somos lectores y escritores a la vez. Enviad, pues, vuestros escritos, vuestras cartas, vuestras sugerencias, vuestras críticas... Pues en lo que a nosotros concierne, vosotros ya sabéis de nosotros y nosotros también queremos conoceros..., aprender de vosotros... Recordad lo que nos dice Pedro en el Evangelio, 4. 10: «*El don que cada uno haya recibido póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la gracia de Dios».*

E-Mail: director@revistahermetica.org

TEMPLE

La Orden del Temple. Ayer y Hoy

EL ESOTERISMO TEMPLARIO, SAN BERNARDO DE CLAIRVAUX, Y SUS CONTINUADORES, LAS FILIACIONES TEMPLARIAS

(2ª Parte)

Dr. Carlos Raitzin

El haber puesto de manifiesto la existencia de rituales iniciáticos pone en claro que la Orden del Temple transmitía Iniciaciones en varios grados, Desde luego sería absurdo pensar que todos los Caballeros eran Iniciados. Esta era y es un proceso lento y gradual que va seleccionando a los mejores. Incluso la Orden primitiva no hacía Caballeros. Recibía a quienes ya habían sido armados como tales con un ritual que se conserva, muy simple, casi administrativo y que nada tenía de Iniciático. La Iniciación recién venía mucho después. Esto sigue siendo así con algunas variantes pues la Orden ahora arma Caballeros (y hace Damas Templarias como también se hacían en el pasado) tras un período de preparación. Poseemos testimonios de antaño al respecto. En Inglaterra durante el proceso a la Orden, los Caballeros William of Poklington, Stephen of Stapplebrugge y John Stoke

declararon paladinamente: "En el Temple hay dos clase de recepción. La primera supone el ingreso a la Orden y transcurre sin nada especial en las ceremonias. La segunda tiene lugar años más tarde, a veces muchos. Está reservada a unos pocos y es muy secreta". "Todo esto era y sigue siendo rigurosamente exacto. Uno de los dignatarios de la Orden, Geoffrey de Gonneville, Gran Preceptor de Aquitania y Poitou, declaró en el proceso: "Muchos suponen sin saber que las ceremonias secretas son algo malo y contrario a Dios, introducido por el Maestre Ronscelin du Fos".

Él hizo modificaciones en los Estatutos de la Orden", aclarando acto seguido que todo cuanto se hacía era bueno, noble y reservado a las almas más puras, lo que también es absolutamente exacto. En la Orden primitiva, sin embargo, el Gran Maestre no podía acceder a los niveles y Grados más altos pues él debía ser ante todo un guerrero y no un esoterista.

De hecho seis de los Grandes Maestres del Temple murieron heroicamente en combate. En la actualidad la Orden ya no combate, aun cuando tiene organización y disciplina militar. Es, esencialmente una institución Iniciática, centrada en los estudios sobre la Tradición Esotérica.

En la Argentina incluso podría señalarse un marcado acento guénoniano en cuanto a su filosofía de base, aspirando a constituirse en centro de unión e intercambio de ideas para todos los esoteristas del país dignos de ese nombre.

En virtud de ello es que se han modificado los Estatutos primitivos y el Gran Maestre para la Argentina puede y debe detentar el Grado más alto de la Orden. Puede afirmarse con satisfacción que ya se han reunido en ella algunas de las pocas personas que poseen en nuestro país verdadera formación Iniciática y las más altas dignidades en muy diferentes Órdenes esotéricas.

Naturalmente, no se trató simplemente de amanecer un buen día con la decisión de fundar una nueva Orden del Temple. Esto no es suficiente, como tampoco lo es reunir gran cantidad de información y bibliografía al respecto.

Lo esencial es y será por siempre obtener la Iniciación, para constituir una filiación legítima de la Orden del Temple y una continuación de esta. Nosotros obtuvimos la filiación de la Ordo Militiae Crucis-Templi proveniente de la "Tempelherrensorden" de la República Federal de Alemania. La filiación en cuestión proviene de los Estuardo y del Barón von Hund. Se la suele denominar Ordo Militiae Crucis Templi. Esta Orden, junto con la del Temple de Jerusalén, francesa son las dos continuadoras y herederas legítimas de la Orden del Temple, con sucesión ininterrumpida hasta la Edad Media. Otra heredera legítima fue la "Orden del Cristo de Portugal" pero, desgraciadamente, la cadena Iniciática se interrumpió en el siglo XVIII. Esta última Orden sigue existiendo pero, en la actualidad, a los Caballeros se los nombra por decreto del presidente de esa república (y esto nada tiene de Iniciático).

Sabedores que la filiación alemana había llegado a un país sudamericano fue menester recurrir al último Gran Maestre para que nos otorgara todos los Grados y Poderes. Para complicar más las cosas la Orden en ese país se hallaba en sueño (interrumpidos los trabajos) desde hacía veinte años. Pero el Gran Maestre accedió y en una gran ceremonia tuvo lugar la transmisión Iniciática ritual de todos los Grados y Poderes. Simultáneamente se nos otorgó Carta Patente para organizar la Orden en la Argentina, pudiendo preservar así una filiación tan valiosa. Además obtuvimos otras muy valiosas filiaciones iniciáticas que tienen estrecha relación con el Temple.

Ahora bien, a esta altura cabe preguntarse cuál fue la Iniciación Templaria original. Para ello es necesario referirse a un gran Iniciado, a quién la Iglesia Católica venera como santo. Nos referimos a San Bernardo de Clairvaux, quién en sus tiempos fue el primer hombre de Europa y de la cristiandad. Lo que no todos saben es que, probablemente poco antes de tomar los hábitos, Bernardo de Clairvaux, había sido iniciado en los más altos Misterios por los sacerdotes druidas.

A partir de su Iniciación, Bernardo pasa a ser un ejemplo viviente de la más alta elevación espiritual y de irradiación de gloria y amor hacia todos los seres. Todos lo veneraban y se hincaban a su paso, pensando venerar solamente a un hombre santo cuando en realidad se trataba de un Adepto.

Sus dones intelectuales eran prodigiosos y en dos palabras él destruía los argumentos de los más hábiles dialécticos de su tiempo, entre ellos Abelardo. Era así el paradigma más perfecto de lo René Guénon llamaba la intuición intelectual, es decir la mente buddhica que llega recta y directamente a la verdad sin tener que recorrer el largo proceso silogístico. Muchos fueron los hechos portentosos que jalonaron su vida, en especial curaciones que parece haberlas hecho por millares. Pero su obra más grande fue la creación de la Orden del Temple, a la que dio luego su Regla. En esta magna empresa fue secundado por su tío Hugo de Payns y otros nobles Caballeros. Sin duda la idea de Bernardo de Clairvaux era llegar por la guerra a la paz y a la unión entre Oriente y Occidente. Pero, por ciertas razones, era necesario llegar a Jerusalén para rescatar ciertas reliquias de la más grande importancia para la cristiandad, aun cuando nunca se las mencione explícitamente. El Temple logró realizar esta misión, desplegando un grado de heroísmo como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad.

SUFISMO

Cuidado con el Sufismo

mahmud Esquivel

El sufismo es peligroso, profundo, quebrador, vertiginoso.

Ésta era una advertencia amistosa que se hacía al que mostraba deseos de iniciarse en un arte para el que había que estar muy preparado. Años atrás un discípulo permanecía en ayuno y de pie frente a la puerta de acceso a la Orden hasta 40 días como demostración de su verdadera intención de pertenecer a una Orden Sufí.

Encontrar a un maestro sufí es muy difícil.

Un maestro es la piedra filosofal con la que el aspirante convierte su corazón en oro. Topar con uno es una bendición poco frecuente. Sin embargo en la actualidad, parece que los maestros abundan más que los discípulos.

En el mundo musulmán existe un tesoro extraordinario, el sufismo.

Pero, ahora, ese tesoro también está expuesto en las estanterías de los mercados. Para que algo tan delicado pudiera ser trasformado en mercancía barata había que distorsionarlo totalmente. La vinculación del sufismo al Islam ha sido suavizada hasta extremos en que incluso se les ve como antagónicos. El rigor del sufismo ha sido tan diluido que con frecuencia parece que es suficiente leer un poema de Rumi para ser un consumado experto en las honduras de una espiritualidad milenaria.

La frivolidad con la que muchos occidentales se asoman al sufismo está perjudicándolos de modo grave. Cualquiera por aquí es sufí y además

maestro si ha leído un poco o, peor aún, si tiene 'intuiciones' o está 'iluminado' y disfruta de una gracia especial.

El sufismo (el tasáwwuf) es lo contrario de lo que muchos piensan. En primer lugar, el sufismo es el Islam, es la profundización en él. El sufismo no es anterior al Islam, ni es una 'herejía' del Islam, ni es la aportación de los 'persas' a la civilización rudimentaria de los árabes, ni nada parecido...

Presentar el sufismo como algo desligable del Islam, o algo por encima del Islam, es engañar, es buscar una clientela fácil entre quienes se apuntan a cursillos de espiritualidad y no quieren -por nada del mundo- nada complicado ni comprometido.

En segundo lugar, el sufismo no es 'esoterismo', ni 'ocultismo', ni ningún morbo de esa clase. No es una 'secta secreta', ni es la 'masonería' del Islam, ni es el patrimonio de una 'élite espiritual'.

El sufismo es mucho más serio, infinitamente más serio y de raíces más en la tierra. Para quienes se acercan imbuidos con esas ideas a auténticos sufíes se sienten descorazonados por la naturalidad con la que los sufíes son 'gentes normales' en un entorno en el que se les tiene en gran consideración. Por supuesto, el sufismo tiene una sabiduría para la que se requiere una capacidad y una delicadeza especial, como todo lo que es profundo, valioso y fruto de aspiraciones poderosas, pero nada tiene que ver eso con los remedios de disidencias místicas que se dan en Occidente.

En Occidente, la gente tiende a 'realizarse espiritualmente' escuchando sermones, discursos y conferencias. Esto es nocivo porque da espacio a los que tienen labia. El sufismo no es 'sentarse a escuchar a un maestro y quedarse embobado'. El embobamiento no cambia nada en el corazón del que escucha.

El sufismo es Yihâd, es lucha interior y exterior, es esfuerzo continuado sobre una senda exigente. El sufismo es emprender una peregrinación en la que nadie ni nada te sustituyen.

Lo dijo Ibn 'Arabi: "Salí del país de al-Andalus en dirección hacia Jerusalén. Hice del Islam mi cabalgadura, del combate mi reposo y de la confianza en Allah mi provisión...".

El sufismo no es una terapia, ni es un conjunto de ejercicios de respiración o relajación o meditación, ni es danzas exóticas y cánticos agradables, ni es sesión de cuentos, ni recitación de poemas, ni comunicación secreta de saberes herméticos, ni es la iniciación a un grupo elitista.

El sufismo es vivir el Islam con nobleza e intensidad hasta la sabiduría y hasta la paz absoluta. Es la emoción del musulmán en el Islam. Es su Tradición en la que cada gesto encuentra una significación abismal.

El sufismo es reconciliación con la vida y con el Creador de la vida, y es subordinación total al Señor de la vida, fluyendo en paz con su Voluntad hacedora de cada instante, es entregarse a Allah sin amaneramientos ni tonterías. Es la belleza que embriaga a los enamorados de Allah y de su Mensajero.

Para ser sufí hay que ser 'severamente' musulmán.

La palabra 'sufí' debe emplearse con precaución. Aunque se aplique mucho rigor en la práctica del Islam y de la sinceridad se está lejos de alcanzar ese grado de llamarse a uno mismo "sufí". Una persona consciente se podrá reconocer solamente como un murîd, un aspirante, y un faqîr, un pobre vacío. La meta es grande y el desafío real.

Quien sigue la senda del Sufismo puede que alguna vez en su vida se encuentre con un maestro, con un sheikh, alguien que se apodere de él y lo arrastre hasta Allah y lo sumerja y ahogue en ese Océano de Luz. Enhorabuena a quien sea bendecido de ese modo. Allah guía a los sinceros y a los perseverantes.

El sufismo es peligroso y arriesgado. Su carácter profundo, encierra un enigma en su centro, es un torbellino que desata en quien se lo toma en serio y quiere alcanzar sus últimas consecuencias. Se trata de un peligro hermoso, un riesgo que se asume en la contemplación de la Belleza,... es el vértigo ante lo Absoluto.

También es peligroso en un sentido negativo.

Al descontextualizar el sufismo se tiende a la creación de grupos 'exóticos' o marginales, y también sectas. Es muy fácil convertir a un maestro sufí en un gurú. Es muy fácil convertir una vía sufí en un negocio particular enajenador de mentes. Es tan fácil que casi es inevitable.

En Occidente, no hay controles con el sufismo.

Es preferible limitarse a ser musulmanes sinceros y avanzar en la nobleza y en la excelencia (el Ihsân), y eso ya es sufismo, pues se ha dicho que el mayor y mejor prodigio es la rectitud, que el mayor y mejor rango espiritual es el Islam.

Lo que es aconsejable en el mundo musulmán -buscar a un maestro-, en Occidente puede llevarnos por mal camino. Es necesario estar despierto. En

cualquier caso, siempre se debe tener la Ley Sagrada (Sharî'a) como criterio sólido al que acudir.

En una sociedad musulmana todo está en su sitio, todo el mundo sabe el orden de las cosas y ningún estafador perdura.
Es por ello por lo que proliferan los 'maestros sufíes' en Occidente y en proporción tal vez sean más numerosos que en el mundo musulmán, y eso es muy sintomático.

Un maestro sufí, un sheikh, es algo tremendo: es alguien al que se le hacen muchas exigencias, pero en Occidente no hay ninguna .Incluso los Sheikh procedentes de occidente no pueden evitar las influencias de otras religiones y terminan comportándose como obispos o cardenales, actúan como jerarquías eclesiásticas y demandan honores y respetos.
Un Sheikh verdadero se presenta como siervo de sus discípulos, los atienden, los cuidan, los soportan, les cocinan. Me recuerdo una vez en Estambul, un Sheikh presentándose como el Jefe de los esclavos.

BUDISMO

HSIN-HSIN-MING

Seng-Ts'an (Tercer Patriarca Chan)

Comentario: Shan-chien Zi del *Poema de la Fe en el Espíritu* …Parte 1.

La Gran Vía no es difícil, pero hay que evitar tener preferencias.
La Vía es clara cuando amor y odio no están presentes.

Si haces una mínima distinción, cielo y tierra se separan hasta el infinito.
Estar a favor o en contra es la enfermedad del espíritu.

Si no entiendes el significado profundo de las cosas,
no podrás apaciguar tu espíritu.

La Vía, infinita como el espacio, es perfecta
y nada falta o sobra en ella.

Al desear o rechazar las cosas
no las vemos como son.

No busques el mundo de los fenómenos,
No te apegues a la vacuidad.

Permanece tranquilo y sin esfuerzo en el Uno
y esas ideas desaparecerán por sí solas.

Cuando quieres estar en la quietud,
ésta engendra actividad.

Si estás en un extremo o en otro,
no podrás conocer el Uno.

Si no permaneces en la unidad de la Vía,
La actividad y la quietud llevan al fracaso.

****

COMENTARIO:

SIN-HSIN-MING (Poema de la Fe en el Espíritu)

LA FE ES CIEGA, ENTONCES LA FE QUE HABLA AQUÍ NO ES ESTA FE. PUDO UTILIZAR EL CONCEPTO DE CONFIANZA, Y DECIR CONFIANZA EN EL ESPÍRITU. PERO LA CONFIANZA SALE DE LA MENTE MANCHADA. ENTONCES NO HAY UNA PALABRA QUE CONDUCE LA IDEA DE QUE EL ESPIRÍTU, QUE ES LA MENTE PURA, SIMPLEMENTE PRODUCE LOS PROCESOS NATURALES. ELLOS QUE VEN LA VACUIDAD EN TODAS LAS COSAS, ACEPTAN EL ESPÍRITU COMO ES. ESTE ES EL SIGNIFICADO DEL TITULO...PERO TAMBIÉN ES EL NO SIGNIFICADO, PARADÓJICAMENTE.

La Gran Vía no es difícil, pero hay que evitar tener preferencias.

La Vía es clara cuando amor y odio no están presentes.

**PRIMERO HAY UN COMENTARIO DE ESTAS DOS LÍNEAS. PUEDES RECORDAR QUE BUDA DIJO
QUE EL CAMINO ERA DIFÍCIL Y PROFUNDO. EN ESTE POEMA ¿ES SENG-TS'AN DICIENDO
ALGO DIFERENTE?
NO, PORQUE ESTA REPITIENDO LO QUE DICE EL TAO...QUE LA VÍA DEL TAO ES FÁCIL Y ES DIFÍCIL...ES FÁCIL PORQUE PUEDE SER FÁCILMENTE ENTENDIDA POR LA
MENTE, PERO ES DIFÍCIL DE CONSEGUIR EL CORRECTO ESTADO DE LA MENTE QUE
PERMITA CRUZAR LA BARRERA DE LA DUALIDAD DE LA MENTE.**

**CUANDO DICE QUE LA VÍA ES CLARA CUANDO AMOR Y ODIO NO ESTÁN PRESENTES,
PUEDE SER UNA EQUIVOCACIÓN FIJARTE EN EL UNO O EL OTRO...NI EL AMOR NI EL
ODIO EXISTEN.
SOLO CUANDO LA MENTE GENERA EL CONCEPTO DE ODIO APARECE AUTOMÁTICAMENTE
EL CONCEPTO DIAMÉTRICO DE AMOR. MUCHAS PERSONAS EN LA CARA DE ESTE ODIO
BUSCAN EL AMOR COMO UN CONTRAPESO...PERO NUNCA PUEDEN ENCONTRAR ESTE AMOR
ASÍ.
SOLO CUANDO DEJAS COMPLETAMENTE EL CONCEPTO DE ODIO PUEDE EL VERDADERO
AMOR NATURAL SIN NOMBRE, SIN CONCIENCIA, SALIR. EN ESTE MOMENTO NO HAY ODIO,
NO HAY AMOR. Y LA VÍA ES CLARA, SIN CONCEPTOS DE LA MENTE.**

**Si haces una mínima distinción, cielo y tierra se separan hasta el infinito.
Estar a favor o en contra es la enfermedad del espíritu.**

**CUANDO VES O TOCAS CON LOS SENTIDOS EL CIELO Y LA TIERRA, APARECEN DISTINCIONES QUE CREAN LAS IDENTIDADES DE CADA UNO. EL NOMBRAMIENTO DE CADA
UNO TODAVÍA MÁS HACE UNA SEPARACIÓN DE ESTOS DOS, EL CIELO Y LA TIERRA.
CON CADA PENSAMIENTO, CON CADA EMOCIÓN, CON CADA SENSACIÓN HAY UN
INCREMENTO DE LA ILUSIÓN DE QUE DOS EXISTEN COMO ELEMENTOS SEPARADOS. PERO
CUANDO VES LA VACUIDAD DE CADA UNO, LOS DOS SE DISUELVEN EN LA NADA.
ES ASÍ CUANDO CONSIDERAS LAS CONDICIONES DE FAVOR Y DESFAVOR,**

PORQUE ES
TAMBIÉN CUANDO VES QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DOS SON VACÍAS, QUE
TAMBIÉN EL FAVOR Y DESFAVOR SE DISUELVEN EN LA NADA.

Si no entiendes el significado profundo de las cosas,
no podrás apaciguar tu espíritu.

QUE ES EL SIGNIFICADO PROFUNDO DE LAS COSAS? EL SIGNIFICADO ES QUE NO
HAY SIGNIFICADO. ES MUY FÁCIL ENTENDER ESTO CON LA MENTE, PERO ACEPTAR LA
EXPERIENCIA DIRECTA DEL SIGNIFICADO-NO SIGNIFICADO DE LAS COSAS NECESITA QUE
ESTA ILUSIÓN DE LA MENTE SEA FLEXIBLE Y ABIERTA.

¿QUE ES ESTE ESPÍRITU? NO ES UNA COSA EFÍMERA. ES LA MENTE QUE SE HA CREADO
A SÍ MISMA Y TODOS LOS CONTENIDOS DE SÍ MISMA. SOLO CUANDO VES INCLUIDO EL
SIGNIFICADO-NO SIGNIFICADO DE LA MENTE, PUEDEN LOS CONTENIDOS DE LA MENTE
DISOLVERSE EN LA NADA.

La Vía, infinita como el espacio, es perfecta
y nada falta o sobra en ella.

LA VÍA ES VISTA POR LA MAYORÍA DE PERSONAS COMO UN CAMINO...PERO NO ES
ASÍ...UN CAMINO PARECE QUE CONDUCE A UN SITIO, Y NO PUEDE EXISTIR UN CAMINO
SIN UN CAMINANTE Y LA ACCIÓN DE CAMINAR.
PERO NO HAY CAMINANTE, ENTONCES NO PUEDE CAMINAR Y NO PUEDE SER UN
CAMINO. LA IDEA DE UN CAMINO ES GENERADA POR EL CONCEPTO DE MOVIMIENTO
ESPIRITUAL POR UNA PERSONA EN UNA DIRECCIÓN. SIMILARMENTE, ESTOS TRES
CONCEPTOS SON CONCEPTOS DE VACÍO.
ACTUALMENTE, EL CAMINO (LA VÍA) NO TIENE DIRECCIÓN, ENTONCES SE EXTIENDE
EN TODAS LAS DIRECCIONES, Y NO HAY UNA DIANA O META, ENTONCES ES INFINITO.
CUANDO LA APARENTE PERSONA APARECE EN EL CAMINO EMPALMA CON EL CAMINO,
ENTONCES, PORQUE TODOS EN EL CAMINO SON EL CAMINO, EL CAMINO ES NO CAMBIABLE, SIGUE INFINITO, SIN POSIBILIDAD DE DESTRUCCIÓN, y ES

PERFECTO.

Al desear o rechazar las cosas
no las vemos como son.

PARECE BASTANTE CLARO QUE SI EL DESEO O RECHAZO ESTÁN PRESENTES, NO PUEDES VER NINGUNA COSA COMO ES. PERO ESTE NO ES EL SENTIDO AQUÍ...CUANDO CREAS EL CONCEPTO DE RECHAZO EN TU MENTE, AUTOMÁTICAMENTE CREAS EL CONCEPTO DE DESEO (O INDIFERENCIA). HACIENDO ESTO ABRES LA PUERTA EN TU MENTE DE LA DUALIDAD, Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS APARENTES DE LAS COSAS VISTAS, ESCUCHADAS, TOCADAS, GASTADAS O TOCADAS DE CUALQUIER MANERA POR LA MENTE, CAMUFLARAN TOTALMENTE LA VACUIDAD DE LAS COSAS.

No busques el mundo de los fenómenos,
No te apegues a la vacuidad.

ÉSTE ES MUY SUTIL...PORQUE DICE, "NO BUSQUES EN EL MUNDO DE LOS FENÓMENOS". Y ESTO ES CLARO, PORQUE SI ENTRAS EN EL MUNDO DE LOS FENÓMENOS LA DUALIDAD ES SIEMPRE PRESENTE. PERO INMEDIATAMENTE DESPUÉS, DICE "NO TE APEGUES A LA VACUIDAD". ¿POR QUÉ DICE ESTO? PORQUE SI TE APEGAS AL CONCEPTO DE LA VACUIDAD O AL CONCEPTO DE LA FORMA (LOS FENÓMENOS), HAS CREADO OTRA DUALIDAD. ESTO ES PORQUE ES ESENCIAL VER QUE VACUIDAD ES FORMA, Y FORMA ES VACUIDAD. PERO, DICIENDO ESTO NO ES SUFICIENTE, PORQUE ESTOS CONCEPTOS SON FÁCILMENTE CONQUISTADOS CON UNA MENTE INTELIGENTE...NECESITAMOS ENCONTRAR EL VACÍO CON LA EXPERIENCIA DIRECTA, DONDE FORMA TAMBIÉN APARENTEMENTE EXISTE, PERO ES CONOCIDA DE SER INSEPARABLE DEL VACÍO.

Permanece tranquilo y sin esfuerzo en el Uno
y esas ideas desaparecerán por sí solas.

**UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS ES QUE CUANDO LA UNIDAD, EL VACÍO Y LA
FORMA SON ENCONTRADOS EN EXPERIENCIA DIRECTA, NECESITAMOS ANDAR EN ESTE
MUNDO DE LOS FENÓMENOS. CUANDO ANDAS DESPUÉS DEL DESPERTAR, ES ESENCIAL QUE
"LA PRESENCIA" DE LA UNIDAD DEL VACÍO Y LA FORMA, SEAN CONSTANTEMENTE
CONTIGO. CUANDO ESTO OCURRE, TODAS LAS IDEAS Y TODOS LOS CONCEPTOS SON
TRANSPARENTES Y NO HAY NINGUNA POSIBILIDAD QUE HAYA DESEO NI APEGO, PORQUE
NO HAY DUALIDAD.**

**Cuando quieres estar en la quietud,
ésta engendra actividad.**

**UNA VEZ MÁS, ENCONTRAMOS AQUÍ ESTA SITUACIÓN EN QUE HAY UNA DUALIDAD
GENERADA POR LA MENTE CON CUALQUIER CONCEPTO. NO HAY NINGUNA COSA MALA NI
INCORRECTA CON ESTA GENERACIÓN DE DISCRIMINACIONES ENTRE ACTIVIDAD Y
QUIETUD. PERO EL MOMENTO EN QUE PIERDES LA REFERENCIA A "LA PRESENCIA",
AUTOMÁTICAMENTE GENERAS LA DUALIDAD.**

**Si estás en un extremo o en otro,
no podrás conocer el Uno.**

**ESTA ES LA DECLARACIÓN CLARA...NO SER, NO VIVIR, DENTRO DE LA FORMA, Y
TAMPOCO DENTRO DEL VACÍO. ES UNA DE LAS GRANDES TRAMPAS DE CUALQUIER PERSONA
EN EL CAMINO DE CHAN (O ZEN)...QUE AL APARENTE FIN DE SU TRAYECTORIA EN EL
CAMINO, (EL DESPERTAR), HAY UN GRAN PELIGRO DE APEGARSE A LA EXISTENCIA O LA
NO EXISTENCIA.
SOLO UNA VERDADERA COMPRENSIÓN E INTERNALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE
MAHAYANA, QUE ES DE TRABAJAR PARA EL BENEFICIO DE TODOS LOS SERES CON
COMPASIÓN, PUEDE PREVENIR ESTA GRAN PAREJA DE APEGOS.
CON ESTOS APEGOS, UNO PUEDE PARECER COMO UN GRAN MAESTRO CON TODOS LOS**

PODERES DE DONAR CUALQUIER COSA QUE UNA PERSONA PUEDE DESEAR, POR UN LADO, O
POR OTRO LADO, UN GRAN MAESTRO CON TODOS LOS CONOCIMIENTOS, QUE PUEDE VIVIR
EN UN AISLAMIENTO GLORIOSO EN CONJUNTO CON SU VACÍO INCOMPLETO, DENTRO DE SU CUEVA.

Si no permaneces en la unidad de la Vía,
La actividad y la quietud llevan al fracaso.

ESTE ES UNA FRASE MUY IMPORTANTE,
PERO RECUERDO QUE ESTA POEMA NO ES UNA ENSEÑANZA, PERO SI UNA CONFIRMACIÓN DE LA VERDAD Y UNA GUÍA PARA ELLOS QUE HAN DESPERTADO.

ENTONCES, AQUÍ ES UNA DOBLE REFERENCIA

LA UNIDAD DE LA VÍA ES REALMENTE ENTENDIDO POR LA EXPERIENCIA DIRECTA DEL DESPERTAR:ASÍ VACÍO Y FORMA NO SON DISTINTAS.

EN DZOGCHEN HABLA DE LA PRESENCIA:
ESTA PRESENCIA ES LA COMPRENSIÓN CONSTANTE QUE FORMA
ES VACÍO Y VACÍO ES FORMA EN CADA INSTANTE DE LA VIDA.

SI NO ES ASÍ TODO ES UNA FRACASO. ESO ES CIERTO

(continua en el próximo número)

HISTORIA DE LAS RELIGIONES

LAS RELIGIONES PROFÉTICAS (1ª Parte)

Antonio Galera Gracia

Antes de comenzar a redactar este artículo, uno más de los que con tanto cariño investigo primero y escribo después con la honesta intención de que pueda llegar a ser del agrado de todos ustedes, quiero manifestarles que el hecho que me ha obligado a dividir los artículos en «partes», es debido a la satisfactoria realidad de que el número de colaboradores que últimamente refuerzan esta revista ha aumentado considerablemente. Es hora de compartir espacio, de no sólo escuchar nuestras voces sino también las vuestras.

Dicho esto, quiero deciros que yo estoy dispuesto, por tal de escuchar vuestras voces y saber de vosotros, no sólo a dividir mis escritos, sino incluso a subdividirlos o a dejar de escribirlos si este extremo fuese necesario, pues después de vivir muchos años en este mundo, uno llega a darse cuenta que la mejor, cuando no la única forma de adquirir plena sabiduría, es aprendiendo los unos de los otros, sin que nos pueda importar mucho en si quien enseña es grande o pequeño, negro o blanco, mujer u hombre, amarillo o cobrizo, de derechas o de izquierdas, de arriba o de abajo, pobre o rico, simpático o antipático...

****

INTRODUCCIÓN. Se llaman «religiones proféticas» a aquellas que se consideran fundadas por Dios mismo valiéndose de un hombre: el profeta. Quien habla y actúa en nombre y en representación de Dios.

Son varias las religiones proféticas. Vamos a dar a conocer hoy sólo una de ellas: el «Judaísmo», ya que en el número uno de esta revista, dimos a conocer el «Islamismo», religión ésta que también pertenece a las religiones proféticas.

EL JUDAÍSMO. La religión judaica tiene una prehistoria, los patriarcas; tiene un fundador: Moisés; tiene unos intérpretes: los profetas; tiene un momento formal constitucional: la proclamación de Esdras, después del destierro de Babilonia. Desglosemos, pues, estos apartados.

La religión de los patriarcas. Los autores modernos comienzan la historia de la religión israelita con Abraham. Según la tradición, Abraham fue elegido por Dios para que fuese el antepasado de todo el pueblo de Israel y para que se posesionara de Canaán.

Lo que caracteriza el relato bíblico sobre Abraham es un rasgo muy peculiar: sin haber sido previamente invocado, Dios se revela a un ser humano y le plantea una serie de exigencias a las que siguen unas promesas prodigiosas.

Según la tradición, Abraham fue obediente a Dios, del mismo modo que más adelante volverá a obedecerle cuando se le exija que sacrifique a su hijo Isaac. Nos hallamos aquí ante un tipo nuevo de experiencia religiosa, la fe «abrahámica», que con el paso del tiempo se convertirá en experiencia religiosa específica del judaísmo y del cristianismo.

La historia de Abraham y las aventuras de su hijo Isaac, de su nieto Jacob y de José, constituyen el periodo llamado de los Patriarcas. Prescindiendo del problema de la historicidad de estos relatos, a nosotros nos basta constatar que existe cierto número de analogías entre las costumbres de los patriarcas y las instituciones sociales y jurídicas del Próximo Oriente.

El Dios del Padre. La religión de los patriarcas está relacionada con una divinidad anónima que recibe el nombre del jefe de la tribu que se vincula con ella. Por eso, la denominación genérica de la divinidad es «el Dios de mi/tu/su/padre» (Gn. 31. 5). Otras veces incluye el nombre propio del jefe de la tribu, frecuentemente precedido de la palabra «padre». Veamos: el Dios de Abraham; el Dios de Isaac, etc., hasta llegar así a «el Dios de Abraham e Isaac» y «el Dios de Abraham, Isaac y Jacob», y, finalmente, por un proceso de fusión, «el Dios de los Padres». Estas fórmulas son muy comunes en el Oriente antiguo.

El Dios del Padre es un Dios personal. Abraham y sus primeros descendientes fueron nómadas. Los grupos nómadas que se desplazan por el desierto buscando pasto para los ganados están en malas condiciones para acudir a santuarios locales y venerar allí a la divinidad. Por ello, Dios los acompaña en la peregrinación, se pone en camino, vinculándose a las personas sin circunscribir su poder a un espacio sacral determinado. Este Dios de personas se presenta como un TÚ que se constituye en protector de quienes lo invocan, garantiza su bienestar y asegura la defensa contra sus enemigos. Dios está con su protegido, según se repite con frecuencia en las narraciones patriarcales.

El Dios del Padre hace promesas. Otro rasgo característico del «Dios del Padre» es hacer promesas. Dios promete descendencia numerosa y tierras de anchos límites, los bienes más codiciados por un nómada. Dios promete cosas, bienes tangibles. Posteriormente la tradición sacerdotal subrayará la presencia divina como sustitutiva de la promesa: «Yo seré vuestro Dios». La promesa se dirige al futuro. Una religión de promesas es una religión abierta esencialmente al futuro, a lo nuevo... Es una religión de fe, confianza y esperanza.

El Dios del Padre adquiere carácter cósmico. Cuando los patriarcas en su nomadismo penetraron en Canaán, se encontraron con un culto muy extendido, tributado a la divinidad fenicia denominada «EL». El dios El era el dios supremo del panteón de Ugarit. Se le consideraba «el padre de los

dioses», dueño del mundo, poderoso, sabio y bienhechor. Debía de darse alguna semejanza estructural entre «el Dios del Padre» y el dios Ugarítico porque se produjo una asimilación de EL por parte del «Dios de los padres», adquiriendo éste la dimensión cósmica de EL, de que antes carecía, por ser el Dios de una familia o de unos clanes. Hay que tener en cuenta que los patriarcas designan, desde entonces, a su Dios con el nombre de EL, acompañado de diferentes epítetos: El Elyon (el altísimo); El Roi (el de la visión); El Shaddai (el de la montaña); El OLAM (el de la eternidad), etc.

Este es el primer ejemplo atestiguado históricamente de una síntesis que enriqueció la herencia patriarcal.

Además, la religión patriarcal integró otros muchos elementos de las culturas pastoriles y de la cultura cananea. Tal es el caso de los sacrificios cruentos de tipo pascual, sin sacerdotes, ante una piedra levantada, al uso religioso de Arabia Central, o la creación de piedras como recuerdo de teofanías, o la designación de árboles sagrados, como la encina de Moré (Gn. 12.6), o la encina de Mambré (Gn. 13.8). Éstas eran costumbres cananeas.

Posteriormente, tanto el uso cúltico de las piedras, como el de los árboles sagrados, serán condenados por el yahvismo al prohibirse los lugares de culto en lo alto de los montes, sobre las colinas y bajo cualquier árbol frondoso (Dt. 12.2).

Ritos religiosos de la religión Patriarcal. Los dos ritos que mayor importancia tuvieron en la época de los patriarcas fueron el sacrificio de la alianza de Dios con Abraham y el sacrificio de Isaac.

El primero fue prescrito directamente por Dios a Abraham. Implicaba partir en dos una novilla, una cabra y un carnero, rito que tiene analogías en otros ambientes, como por ejemplo en los hititas. Pero el elemento decisivo lo constituye la teofanía nocturna: «El sol se puso y vino la oscuridad; una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados» (Gn. 15.17). «Aquel día Yavé hizo alianza con Abraham». No se trata de un contrato. Dios no impone a Abraham ninguna obligación, sólo Yavé se compromete.

Un solo sacrificio se describe detalladamente en el Génesis, el de Isaac. Dios había pedido a Abraham que le ofreciera a su propio hijo en holocausto, pero fue sustituido por un carnero. Este episodio ha dado lugar a innumerables controversias. A nosotros sólo nos interesa resaltar la significación profunda de la fe «abrahámica» en el Antiguo Testamento. Abraham no se disponía a sacrificar a su hijo con vistas a obtener un resultado preciso; no fue el suyo un caso como el de Mesá, Rey de los mohabitas, que sacrificó a su hijo primogénito para forzar mágicamente la victoria (2 Re. 3. 27). Abraham no buscaba nada ni comprendía el significado del acto que le pedía

Dios. Tenía todos los visos de un infanticidio, pero para Abraham no lo era, porque creía en la santidad, la perfección y la omnipotencia de Dios. Su fe le aseguraba que no cometía ningún crimen, pero le resultaba imposible entender el sentido de aquel acto. Sólo la fe le impulsaba a realizarlo, porque Abraham se sentía atado a su Dios por la fe.

Esta fe o confianza en Dios, frente a la fuerza natural de las cosas, marcó la fe de Israel para siempre. La certidumbre de que para Dios todo es posible no hace sino traducir, simplificándola, la experiencia de Abraham.

Próximo número: El origen del Yahvismo: MOISÉS.

MITOLOGÍA

Mitología: Planetas y Dioses

Los mitos son un reflejo de nuestra realidad, de la misma forma que los planetas, como representantes de los antiguos dioses, nos inclinan a actuar como ellos y a seguir su trayectoria, o dicho de otra manera, indican o reflejan las diferentes facetas de que se compone nuestra naturaleza, ordenadas y distribuidas en cada individuo de un modo distinto. Los mitos griegos constituyen gran parte del armazón de nuestra cultura. Hemos ido heredando esos mismos arquetipos de antaño, por lo que siguen operando en ese amplio territorio al que llamamos subconsciente, y al que tanto nos cuesta acceder, pero cuya estructura contiene las claves de nuestro destino. Son los mismos dioses que hemos venido adorando bajo otros nombres y apariencias, dioses que, en definitiva, vienen a ser arquetipos del alma humana, poderosos y reales, que surgen como configuraciones energéticas de niveles muy profundo del psiquismo e instantáneamente despiertan en nosotros respuestas emocionales que no son posibles por medio del pensamiento abstracto. Esta serie se propone hacer un análisis del simbolismo planetario en su relación con esos mitos arquetípicos que forman parte de nuestro bagaje cultural y espiritual, empezando por las luminarias: la Luna y el Sol y siguiendo con el resto de los planetas que contempla el estudio de la Astrología.

LA LUNA

La Luna es la diosa que nos conduce al mundo nocturno, donde yacen los sueños, las emociones más íntimas, la intuición y toda sensación capaz de atraparnos en nuestro propio laberinto interior. En sus fases están representadas las etapas de la vida, desde el nacimiento en la Luna Nueva hasta la muerte en la Luna Vieja.

La Luna es el huevo de plata que vaga a lo largo de la noche poblando nuestros sueños de imágenes, de sensaciones de temor o regocijo, imposibles de reproducir en la vigilia; la reina de las pesadillas aterradoras que hielan la sangre, y del fascinante y maravilloso mundo de los sueños dulces y sensuales. La Luna es como un intérprete que, noche tras noche, reproduce el drama de la existencia, como si se hubiera grabado en ella de tanto vernos nacer y morir a través de las generaciones. Crece y decrece hasta desaparecer durante tres noches, como si compartiera con el hombre el mismo patético destino, cuyo deterioro desemboca inevitablemente en la muerte. Luego vuelve a renacer, pues en su substancia palpita el ritmo de la vida.

El hombre comprendió su propia esencia al observar las fases del astro nocturno, pues ya desde la época glaciar se conocían sus virtudes y su mágica vinculación con el agua, la lluvia, la fecundidad de la mujer, la vegetación y los animales.

La GranMadre

Empezaremos por hablar de la Diosa Madre, la Tierra, diosa primordial cuyos regalos son preciosos y su fertilidad inagotable, pero cuyas leyes son inviolables y sagradas. De su seno brota la vida y a él ha de retornar. Nacimiento, Procreación y Muerte le pertenecen, y todo ello está reflejado en ese espejo que es la luna errabunda, lo que hace que Tierra y Luna sean la misma diosa, adorada por numerosas culturas y ensalzada por los poetas como deidad fecunda y mortífera, protectora e inflexible, sensible y cruel. La Tierra es, entonces, la divinidad más importante; es la diosa de origen frigio llamada Cibeles, que asimiló a Gaia y a Rhea, Madre de los dioses, hombres, animales y plantas, cuyo poder abarca la naturaleza entera, y que era , específicamente, la personificación del poder de la vegetación.

Cibeles, adorada también en la Creta de Minos, era la misma fecunda diosa cuyo poder se extendió por toda Roma, compitiendo con el propio Júpiter, pues ambos dominaban el mundo. Era la que existía por si misma y no había tenido madre, reina del cielo, del relámpago y del rayo, de las lluvias fertilizantes y del mar. Era también señora de las vendimias, las mieses y las minas, pues enseñó a los hombres a trabajar la tierra y los metales. Dominadora de fieras, símbolos de la destrucción, que se volvían sumisos ante su presencia. Por eso, como muestra de que todo puede ser domado por la ternura maternal, un grupo de leones tiraba de su carro. Regulaba el destino de los hombres y les protegía contra el espíritu del mal, pues su carácter era magnánimo y bondadoso. Siempre estaba dispuesta a socorrer a quienes la invocaban. Pero a pesar de ser Cibeles nombrada frecuentemente al referirse a Rhea, a Gaia, e incluso a Démeter, esta diosa tenía una particularidad que no tenían las otras tres, puesto que su poder nacía de la tierra salvaje y libre, como el que ofrecen las montañas. Era la señora de las cimas y de los territorios impenetrables y solitarios de los bosques.

Atenea, Hestia, Artemisa, Cibeles, Rhea, Gaia, Démeter, Afrodita, las Moiras.....todas son esta Diosa Madre en sus diferentes facetas, y su reflejo celeste es la Luna que, como satélite suyo, absorbe sus cualidades y las revierte sobre nosotros. Ella, que contiene los secretos de nuestro cuerpo perecedero y de nuestra alma sensitiva e inmortal, es la Triple Diosa Luna, la Diosa Blanca, la Gran Madre. Su hijo y amante es la Estrella de la Vida, que representa el Año Creciente, y su otro amante es el año Menguante o serpiente de la Sabiduría. Ambos son el Sol que se va acercando a su cenit en la primera mitad del año, y alejándose de él en la segunda. El amante que nace y el amante que muere. La eterna incógnita del hombre a lo largo de su camino entre el principio y el fin.

La Triple Diosa Luna con sus estaciones: primaveral, estival e invernal, con sus tres fases: Nueva- propicia, Llena- de la cosecha y Vieja- peligrosa; son las tres edades de la diosa como doncella (virgen) en la primavera, como ninfa (orgiástica y guerrera) en el verano, y como vieja (madre, abuela, bruja) en el invierno. Tres también son los colores que la representan como Reina del Cielo: blanco para la Luna Nueva (Diosa blanca del nacimiento y el crecimiento); rojo para la Luna Llena (Diosa Roja del amor y la batalla); y negro para la Luna Vieja (Diosa Negra de la muerte y la adivinación).

Como diosa del Infierno rige el Nacimiento, la Procreación y la Muerte, lo que más tarde se atribuyó a las tres Moiras, que visten de blanco, y que fueron engendradas en la Noche (Nix) por Erebos .Sus nombres son Cloto, Láquesis y Atropo. Cloto que significa "la hiladora", a quien se representa tejiendo los hilos de la vida de los hombres. Láquesis, que significa "destino", controla la naturaleza del devenir de los hombres, guiando y midiendo la longitud de cada hilo tejido por Cloto. Atropo, que significa "que no cambia" aparece representada con unas tijeras, y se encarga de cortar el hilo de la vida. Las Moiras son, pues, la Triple Diosa en su aspecto más inflexible. Como diosa de la Tierra, administra las tres estaciones y la feracidad de las cosechas y los frutos salvajes, por lo que tenía bajo su dominio a todas las criaturas vivientes. La interpretación es fácil de

deducir, ya que la Triple Diosa, que luego se disgregaría en diferentes personificaciones, contenía en sí todos los significados atribuidos a la mujer.

Esa Luna Nueva, la doncella en su aspecto inmaculado, es el sentido infantil de la Luna en su natalicio, la fracción de nosotros que se deja influir por el medio para adquirir una experiencia, que absorbe cuanto le rodea, el subconsciente en que se posan las vivencias que vamos acumulando; es decir, la virginidad que desprende ingenuidad, ternura, timidez. Son los sueños, la imaginación y la fantasía, así como la intuición misma. La Luna Llena muestra esa segunda parte en que disfrutamos de los placeres del cuerpo, en que afloran, los deseos y en que la fecundidad está en su mejor momento. Es un periodo dedicado a la alegría y al goce de los sentidos, la etapa que va desde la pubertad hasta la madurez. Por último, la Luna Vieja, que mengua hasta desaparecer, es la declinación, el deterioro del cuerpo que precede a la muerte, donde la experiencia, adquirida en la primera etapa y cristalizada en la segunda, nos facilita el acceso al conocimiento y a la sabiduría. Esta última fase es el fruto de la cosecha.

Core, Perséfone y Hécate, constituían la Tríada como doncella, ninfa y vieja, cuando las mujeres se dedicaban a la agricultura inspiradas por la diosa. Core, el grano verde, raptada por Hades para desposarse con ella, deja de ser doncella y se convierte en la ninfa poseída por el dios de los Infiernos, y al perder la virginidad cambia de estado, y por tanto de nombre, pasando a llamarse Perséfone, la espiga madura; y al final es la Vieja Hécate, el cereal cosechado. El trébol está consagrado a la Triple Diosa, por eso se consideraba que dormir recostando la cabeza sobre un trébol traía sueños proféticos

La Luna Nueva.

Es su primera fase, la Doncella. La Blanca. Varias son las diosas que deciden conservar su virginidad, pero esta virginidad es sinónimo de independencia, no de castidad, ya que algunas diosas son capaces de generar por sí solas sin participación masculina, mientras que otras ostentan una naturaleza ambivalente, como es el caso de Cibeles, cuyos dominios no eran únicamente terrenos, sino celestes. Se trata de una de las características propias de la divinidad, la androgínia como símbolo de independencia y de totalidad que, desde tiempos inmemoriales, casi todas las religiones atribuían a sus dioses primordiales. Diosas como Artemisa, Atenea y Hestia consiguieron conservar su voto de castidad renunciando a esa segunda fase de la ninfa, papel asumido plenamente por Afrodita.

ATENEA (MINERVA): se trata de una diosa virgen que no mantiene distancias con los hombres ni los evita, sino que lucha junto a los héroes como compañera de sus aventuras más o

menos bélicas Según el mito olímpico, Atenea nació de la cabeza de Zeus (Júpiter), pues éste había devorado a Metis, diosa de la inteligencia, cuando estaba embarazada de seis meses. Así, Zeus adquirió la sabiduría de la diosa y "parió" a Atenea. Esta diosa debió de ser originariamente una manifestación más de la Triple Diosa, que acabó siendo asimilada por Zeus. Prueba de esto es que la mujer fue inspirada por Atenea para pergeñar sus invenciones, ella defendía el poblado cuando los hombres estaban guerreando o cazando fuera, y por tanto establecía las leyes en su poblado o clan y mantenía el orden durante la ausencia de los hombres, y parece lógico que ellos tuvieran que someterse a su control cuando regresaban de sus viajes o cacerías. Atenea fue la inventora del yugo para los bueyes, del arte de la cerámica, del arado, del rastrillo, del carro y de la brida de los caballos, entre otros instrumentos útiles para el trabajo de la tierra. Se encargó de enseñar artes femeninas como el tejido, el hilado y la cocina, así como la ciencia de los números.

ARTEMISA (DIANA): hija de Zeus y Leto, nada más nacer ayudó a su madre a parir a Apolo, su hermano gemelo. Artemisa es ese aspecto salvaje de la naturaleza jamás pisada por el hombre, tan maternal como cruel y celosa de su virginidad. Disfruta dando caza a los animales del bosque, asaetándolos con sus mortíferos dardos, y es a la vez una vehemente protectora de los animales jóvenes, que a ella le están consagrados. Y es que la naturaleza conlleva, tanto la cruda lucha por la supervivencia en la que los animales se debaten (la eterna tensión de comer o ser comidos), como ese aspecto maternal que protege, aún a costa de la propia vida, la supervivencia de la progenie, garantía de continuidad vital. Es la fría luz de la Luna, la inmaculada e inalcanzable Luna. Nadie debe verla desnuda, y menos aun mostrar excitación ante su belleza, porque podría ocurrirle lo mismo que al cazador Aktaión, quien viéndola bañarse en una fuente, desencadenó al punto la furia de la diosa que le transformó en ciervo y le echó los perros hasta darle caza y despedazarle. Porque la Luna, igual que es receptiva y penetrable, incitadora de los placeres del cuerpo, también contiene secretos insondables, ante los que nadie puede permanecer ajeno y sosegado. Es la otra cara del sexo, la de la muerte y el nacimiento, que se condensa en ese diálogo con que Graves abre su novela "Rey Jesús", donde dice que la muerte prevalecerá en tanto las mujeres sigan pariendo hijos. Las Moiras hicieron a Artemisa patrona del parto, por haber sido parida sin dolor y por ayudar a su madre a dar a luz a Apolo, al instante de haber nacido ella misma. Es también protectora tanto de los animales como de los niños que maman. Su arco de plata es símbolo de la Luna Nueva, y sus flechas mortales lo son de la Luna Vieja.

HESTIA (VESTA): es otra personificación de la Gran Diosa en su aspecto casto y pacífico, pues nunca participó en guerra alguna. Ella es la diosa del hogar y de la familia, siempre dispuesta a socorrer a quienes suplican su protección. En las casas era representada por el carbón de leña cubierto de ceniza que se utilizaba a modo de calefacción. Era el centro en torno al cual se reunía la familia. A veces ese montón de carbón se colocaba sobre una mesa de arcilla, redonda y con tres patas pintadas de blanco, rojo y negro, los colores de la Triple Diosa. Estos colores además adornaban el cuerno del Unicornio, símbolo del calendario, que constituía una representación del dominio de la Diosa Luna sobre las estaciones anuales. También éstos son los colores de la Gran Obra alquimista, anuncio de los procesos que preceden a la piedra filosofal, cuyo resultante, el

amarillo del oro, es el color que le falta a la Luna y que corresponde al Sol. Es el cuarto factor o producto necesario de todo trío.

La Luna Nueva- Creciente hace alusión a la primera etapa de la vida, la etapa del crecimiento que empieza a actuar desde el mismo embrión, hasta alcanzar la plenitud en la Luna Llena. Ella rige cuanto sucede a lo largo de este período de todo ser vivo. La fragilidad de la Luna Nueva-Creciente es un reflejo de la vulnerabilidad de los que se encuentran en los comienzos de la vida, y que todavía están muy cerca de la muerte de la que acaban de emerger, como la Luna que nace de la oscuridad de su fase anterior, la negra. Esta vulnerabilidad lo es tanto en el plano físico como en el anímico, desde el útero materno hasta en momento en que podemos sobrevivir sin la protección de la madre. Es un período en que nuestro subconsciente también se alimenta de las experiencias que percibe del entorno, como la emulsión sensible de una película virgen en que se van grabando las primeras figuras, vivencias e impresiones que van a configurar la esencia base de nuestra forma de ser, de comportarnos y de comprender el mundo. Es también la Luna Nueva quien defiende la virginidad de los secretos de la vida, manteniendo su desnudez alejada de los ojos del hombre y haciendo que los curiosos paguen su osadía con la muerte.

La Luna Llena

Es la fase correspondiente a la Ninfa, que nos permite adentrarnos en el mundo de esas "mujeres jóvenes" que pueblan los campos, bosques, manantiales, ríos, fuentes y lagos. Los hombres solían invocarlas en tiempos de sequía, frente a lagunas y manantiales mediante ruegos y sacrificios. Después dejaban caer una rama de encina sobre el agua, ésta se agitaba y levantaba vapores que formando una nube llegaban al cielo, momento en que la lluvia comenzaba a regar el sediento suelo.

Las Ninfas no sólo tenían grandes poderes para atraer la lluvia, sino también podían sanar a los enfermos que se bañaban o bebían en sus fuentes. Nadie debía profanar sus aguas, pues el que lo hiciera podía suscitar su ira y adquirir extrañas y misteriosas enfermedades, tales como la locura y la parálisis. Las ninfas tienen diferentes denominaciones, dependiendo del sector de la naturaleza que le corresponda: las Náyades del agua dulce, las Oceánides del mar, las Dríades de los bosques y encinas, las Orestíades de las laderas y cimas de los montes, las Amadríades que protegían los árboles individuales y las Agronomoi de los campos. La faceta orgiástica de las Ninfas nos remite al dios Pan y a los promiscuos sátiros de inagotable potencia sexual, cuya lascivia les llevaba a perseguir constantemente a las Ninfas que habitaban en los bosques y montañas. De ellas nos viene la palabra "ninfomanía" para denominar la naturaleza extraordinariamente ardiente de las mujeres. Hay dos ejemplos muy significativos de la Luna Llena-Ninfa en la mitología griega: Afrodita y Perséfone.

AFRODITA (VENUS): a quien las Moiras designaron el poder divino de hacer el amor. Ella despertaba un deseo irresistible entre hombres y entre dioses. Afrodita también renovaba su virginidad periódicamente bañándose en el mar. Representa el aspecto más apetecible de al Luna Llena, la Roja.

PERSÉFONE (PROSERPINA): es otra clara personificación de la Luna como Ninfa. Adquiere su nombre al ser raptada por Hades y obligada a convertirse en su esposa. Es el fruto de la cosecha de la primavera, cuando el cereal empieza a retoñar. Es el símbolo de la fecundación que se manifiesta en al violación de Core (Perséfone) por Hades, la semilla que yace bajo la tierra cuando la diosa desciende a los Infiernos. Al parecer se encontraba recogiendo adormideras en el campo cuando Hades la arrebató con su carro tirado por caballos negros, tras lo cual se hundieron en la tierra que se abrió para dejarles paso. Su madre, Démeter, de quien depende que la naturaleza siga dando sus frutos, consiguió que Zeus le concediera el privilegio de que Perséfone pasara con ella seis meses, los comprendidos entre la primavera y el verano, cuando el campo manifiesta su vida, y la otra mitad del año en compañía de su esposo en el mundo subterráneo, el otoño y el invierno en que la naturaleza parece agonizar hasta morir. Una vez más el sexo es el mágico nexo de unión entre la vida y la muerte, porque sin él el ciclo no tendría lugar, y es necesario entonces que existan diosas que asuman el papel de Ninfas, de modo que la virginidad de Core es sacrificada a Hades para que el ciclo continúe. El sexo ocupa un lugar central del ciclo, entre el principio y el fin de la vida, y lo mismo que los hombres sacrifican sus mejores bienes a los dioses en beneficio de la comunidad, los propios dioses también hacen sus sacrificios en bien de la continuidad de la existencia.

La Luna llena representa la fase de máxima plenitud de los seres vivos, el momento en que todo lo adquirido y asimilado a lo largo del crecimiento puede empezar a dar sus frutos. Por eso es la Luna fértil y fecunda, lo mismo en la faceta meramente física que se manifiesta a través de la procreación, como en la espiritual, la creativa. Es la única fase en que la Luna es inmortal, pues su inmortalidad radica en su fecundidad, en lo que puede dejar tras de sí en sus obras, en sus hijos y en sus creaciones. Es la Luna encinta por la luz del Sol, la Luna que lleva dentro de sí el germen de la vida, la promesa de su perpetuidad impresa ya en sus ciclos.

La Luna Vieja

La Luna Vieja Peligrosa, la Luna Negra, cuya máxima representante es Hécate que, al parecer, era la Triple Diosa original, gobernante en el cielo, la tierra y el subsuelo. Sin embargo se fue dando mayor importancia a sus poderes destructivos que a los creadores, de modo que llegó a convertirse en el centro de los rituales de magia negra, en que se la invocaba especialmente en los cruces en que confluían tres caminos. Hécate se convirtió en la diosa del miedo y de los

espectros. Los magos se comunicaban con ella entre lámparas encendidas en su honor, y sumergidos en un ambiente tenebroso donde los perros nocturnos ladraban a la Luna. De esta forma realizaban sus encantamientos para atraer las almas de los muertos, para someter a los vivos e incluso para hacer que la propia Luna descendiera a la Tierra atraída por sus invocaciones. Sus tres cabezas eran de león, de perro y de yegua, representando a las tres estaciones lunares. Tenía por compañeras a las Erinnias, símbolo de los remordimientos que persiguen a los hombres que han actuado violentamente con un semejante, especialmente con una madre. Sus nombres son Alekto, tisífone y Megere.

Las Erinnias se llaman a sí mismas "Hijas de la Noche"; son hermanas de las Moiras, que tienen en sus manos el destino de los hombres. Las Erinnias (Las Vengadoras) son deidades telúricas que vienen de las sombras en que estaban sumidas las antiguas creencias. También son llamadas Euménides, "las amables", "las respetables" o "las patronas", y de ellas también dependen la fertilidad, la riqueza, la salud y la paz. Pero si sus leyes son violadas, persiguen al criminal atormentando su conciencia hasta la muerte. Las Erinnias son implacables, aun ante los crímenes que hayan sido cometidos con buena fe, el autor deberá responder por cada gota de la sangre que ha derramado. Son insensibles ante el arrepentimiento o las súplicas de indulgencia. Por eso también son llamadas "las iracundas". Ellas cuidan de que las sagradas leyes de la Diosa Madre no sean violadas. Y si ese orden de la Naturaleza es alterado se levantan y persiguen despiadadamente al profanador.

Por otra parte a esta Luna Vieja a la que identificamos con Hécate podemos también relacionarla con Lilith, que sería otra Luna Negra, pero en este caso no se trata de la conjunción Sol- Luna que da lugar a la llamada Hécate, sino de un oscuro y pequeño satélite que afirman gira en torno a la Tierra, cuya influencia somete la voluntad del hombre a sus impulsos y deseos más negativos. Lilith, según el mito judío, fue la primera compañera de Adán. Era mitad mujer, mitad animal, y poseía una naturaleza indómita y salvaje, con cierta dosis de perversidad. Ante todo mantenía su independencia y su libertad sin someterse a la voluntad de Adán. El caso es que Eva vino a sustituirla con unas características totalmente opuestas, ya que era más sumisa y dulce de carácter.

Hécate, la Luna Vieja, representa el terror, el espanto, la muerte, la cara oculta de la Luna, que desconocemos. Es el Cancerbero, como la bestia que reside en el interior de cada uno de nosotros, y que no apetece observar. El terrible Cancerbero que guarda las puertas del mundo de los muertos, nuestro subconsciente, donde solamente los chamanes y los héroes pueden pasar sin que el guardián de tres cabezas les despedace. El acceso a los núcleos de la existencia se nos aparece peligroso, siempre custodiado por fuerzas superiores que no vacilarían en destrozar al intruso que no esté capacitado para enfrentarse a las revelaciones que palpitan tras el umbral. Es el miedo a la muerte el que ha creado esos monstruos; pero el miedo a la muerte es en realidad el miedo a desprendernos de nuestras posesiones a cambio de algo tan abstracto, pero tan poderoso, como el conocimiento que subyace en nuestras fibras más ocultas y recónditas, y que

para conquistarlo es preciso haber comprendido primero la necesidad del sacrificio. Los chamanes, en sus procesos iniciáticos, debían desfigurar su cuerpo como pago por la cognición que se les otorgaba. Los héroes sacrificaban sus vidas a cambio de la inmortalidad. El deseo de aferrarnos al cuerpo que nos envuelve, es una trampa de nuestra alma mortal, que cierra los ojos ante esa parte inmortal que también reside en nosotros, y cuya aspiración es liberarse de las ataduras de la carne. La Luna Negra esconde lo frágil de nuestro cuerpo, sus limitaciones y la esclavitud a que nos somete mientras vivimos en él, pero es también esa curiosidad, a veces morbosa, que nos incita a escudriñar entre sus sombras lo que tememos o intuimos.

Hay también una deidad masculina que guarda estrecha relación con la Luna, lo que lo convierte en andrógino, una cualidad divina ansiada por el hombre desde antiguo. Se trata de Dionisios, cuya leyenda se inició con la unión entre su padre Zeus y Sémele (Luna). En uno de sus accesos de celos, Hera adoptó la forma de anciana y convenció a Sémele para que le pidiera a Zeus, su misterioso amante (pues Sémele desconocía su identidad), que se mostrara en su verdadera naturaleza. Al principio Zeus rechazó la petición, pero como Sémele le negara el acceso al lecho, éste se encolerizó de tal forma que adoptó el aspecto del trueno y consumió a su amada, embarazada de seis meses. Hermes salvó al hijo esperado y lo cosió al muslo de Zeus. Tres meses después asistió al parto. Por eso Dionisios también es llamado "el hijo de la puerta doble" y "nacido dos veces". El niño tenía cuernos y dos serpientes coronaban su cabeza.

Hera no se quedó satisfecha y ordenó a los Titanes que raptaran al niño. Lo destrozaron e hirvieron sus pedazos en un caldero, pero fue salvado y reconstruido por su abuela Rhea, quien le devolvió la vida. Dionisios fue criado como niña por Atamante y su esposo Ino, hasta que finalmente Hera, aunque acabó por aceptarlo como hijo de Zeus, lo enloqueció. En su locura, Dionisios recorrió el mundo difundiendo la alegría y el terror por donde iba. Las orgías de sexo y sangre se sucedían constantemente a su paso, hasta que curado de su demencia regresó al Olimpo, donde se sentó junto a su padre. En la complejidad de este dios quedan plasmados sus aspectos lunares. Las fases lunares, cuando es despedazado por los Titanes para luego ser reconstruido por Rhea, y concretamente sus tres edades de Doncella, Ninfa y Vieja en sus formas de Nacimiento, Sexo y Muerte. Siendo un dios masculino fue criado como niña, por lo que se la ha considerado de algún modo como un dios andrógino. La locura es una enfermedad que se consideraba motivada por el influjo de la Luna, los locos eran llamados "lunáticos" y Dionisios es hijo de Sémele, la Luna. También su carácter viajero, inestable e inquieto es propio de la Luna, y como dios de la vegetación, es decir, destinado a mantener la continuidad de los frutos de la Madre Tierra, guarda una clara dependencia con la diosa, a quien es anualmente sacrificado. Además, Dionisios tiene en su cabeza los cuernos de la Luna y está coronado por la serpiente de la Sabiduría. En su locura recorre el mundo en busca de una identidad que le haga sentirse pleno, mientras va implantando su culto entre los hombres.

En definitiva podemos observar como la Luna es rica en significados, multiforme y prolífica; contiene todos los símbolos más primitivos de la existencia, por tanto está presente en cada uno

de los mitos y en nuestras raíces más profundas. Sin ella no podríamos sentir ni intuir las cosas que están detrás de lo que el Sol nos muestra con su luz. Señalar, por último, la estrecha relación que existe entre la Luna y la Poesía; esta es una faceta importante de la Luna, pues ella es la Triple Musa que tenía que ser invocada al comienzo de cada poema, lo que favorecía la inspiración y la fantasía al ser la Luna la dueña de nuestras emociones más profundas, por eso Robert Graves, cuya veneración hacia la diosa queda patente a lo largo de toda su obra, expone magistralmente el efecto que produce su presencia en un poema: "*El motivo de que los pelos se ericen, los ojos se humedezcan, la garganta se contraiga, la piel hormiguee y la espina dorsal se estremezca cuando se escribe o se lee un verdadero poema, es que un verdadero poema es necesariamente una invocación de la Diosa Blanca, o Musa, la Madre de Toda Vida, el antiguo poder del terror y la lujuria, la araña o la abeja reina cuyo* abrazo *significa la muerte".*

Bibliografía: "Planetas y dioses, Astrología y Mitología". Amalia Ramírez, Ed. Arbor

---

SIMBOLISMO

EL GRIFO

José Antonio Mateos

El grifo es con seguridad una criatura originaria de Oriente y aparece representada como un ser alado de pico curvo, cabeza y garra de águila y cuerpo de león.

Dante, decía que estos animales híbridos venidos del fondo de los tiempos, pasaron a representar la naturaleza y excelencia del Cristo.

Los maestros y artistas de Asiría, Caldea o Babilonia plasmaron estas imágenes en sus templos sagrados. Para los griegos, los grifos, consagrados a Apolo, vigilaban los tesoros del dios en el desierto de Escitia, en el país de los hiperbóreos, y les protegían de los ataques de los arimaspos, los habitantes del pueblo que tienen un solo ojo en la frente.

En la iconografía cristiana el grifo es símbolo de la doble naturaleza de Cristo."*Aquila, Christus... Leo, Christus*" Así, el águila remite a la imagen del cielo y se asocia a su naturaleza divina, mientras que el león remite a la imagen de la tierra y alude a su naturaleza humana. No es difícil así descubrir su efigie entre las esculturas de las catedrales góticas. Si tomamos por separado estos dos aspectos del grifo, el águila representa el principio inspirador - o canal de la inspiración divina- del evangelista Juan. El león, por su parte, refleja el instinto que podría designarse por el nombre de valentía moral. Este símbolo de valentía moral suele acompañar en la iconografía cristiana al evangelista Marcos.

El carro del triunfo de la Iglesia, según lo describe Dante Alighieri en el Purgatorio (1), esta tirado por grifos. El poeta saluda así al hermoso animal, que arrastra por los espacios el carro simbólico: "¡*Bendito seas, oh Grifo!, tú que con tu pico no desgarras ese árbol de dulce sabor (2) desde que el cuerpo humano, ilícitamente alimentado de sus frutos, fue entregado a los tormentos".*

Tanto el águila como el león son reyes: sus dos coronas, la aérea y la terrestre, pasan simbólicamente de la cabeza del grifo a la frente de Aquel a quien representa, el Soberano absoluto de la tierra y de los mundos que pueblan el cielo infinito.

Los alquimistas, que adoptaron el grifo como emblema del "hermafrodita químico; azufre y mercurio", reconocen que "los comentaristas católicos quisieron ver en la doble naturaleza del grifo el símbolo de Jesucristo, Dios y Hombre.".

En heráldica el grifo significa la alianza de la rapidez y la vigilancia con la fuerza y el valor. En el siglo XV, la Orden caballeresca del Grifo, en Aragón, hizo de él su emblema de la Fuerza mayor.

(1) Canto XXXII.
(2) El árbol de la ciencia del bien y del mal.

MASONERÍA

"En el principio existía la Palabra..."

Autor: J.A.B. (A.·.FM.·.)

A todos aquellos que nos han precedido en la búsqueda de la Verdad.

¿Soñaba o estaba despierto? No lo sé. Pero si fue un sueño, me pareció tan real...

Yo dormía. Y durmiendo, soñaba. Y soñando, soñé... que de pronto abría los ojos en mi estancia, y junto a mí veía a un Anciano, vestido como un ermitaño, que portaba en su mano la Luz. Fui a preguntar su Nombre, pero al ir a hablar, no pude articular palabra alguna, como si hubiera sido privado de voz, y Él me dijo, como si pudiera leer en mi mente:

"*No te diré Quién Soy, hijo de Hombre, ni de dónde vengo; tan sólo que una vez robé el fuego de los dioses para iluminar a los Hombres, y que volvería a hacerlo una y mil veces, porque Amo la Luz. Tú, ¿AMAS LA LUZ SOBRE TODAS LAS COSAS?"*

Un silencio profundo se apoderó de mí. Fui a responder lo que me brotaba de adentro: *"Amo la Luz sobre las tinieblas; Amo la Vida sobre la muerte; y sobre todo, Amo tanto ese Amor que no es Amado..."*

Y Él respondió: *"La Luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no quieren verla... Tú, vendrás conmigo en estos Viajes, para ser alumbrado en cuerpo y alma, por dentro y por fuera, porque, ¿TÚ QUIERES VER?"*

Yo quería gritar que SÍ, aunque no pudiera articular palabra alguna, cuando un torbellino me envolvió y me llevó no se dónde... Aparecí en una caverna, dentro de la Tierra, donde el Anciano, sentado, parecía estar esperándome desde siempre y no acabar de llegar en el viaje conmigo. Junto a Él, una gran Tabla, como de Esmeralda, con muchos caracteres grabados. Y, aunque nunca hubiera visto algo parecido a los mismos, mi mente comprendió lo que allí decía:

"El Todo es mente; el Universo es mental...

Como es arriba es abajo; como abajo es arriba...

Nada está inmóvil, todo se mueve...

Todo es doble, todo tiene dos polos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse...

Todo fluye y refluye, todo avanza y retrocede, todo asciende y desciende, y la medida de su movimiento a la derecha es la de su movimiento a la izquierda...

Toda causa tiene su efecto, todo efecto su causa, todo sucede de acuerdo con la Ley, y la suerte no es más que una Ley no conocida; nada escapa a la Ley...

Todo tiene sus principios masculino y femenino; la generación se manifiesta en todos los planos...

Todo está en el Todo, y el Todo está en todas las cosas..."

Al acabar de leer esto, mi mente se nubló y parecí caer de nuevo en aquel extraño trance, que me llevó esta vez a una habitación corriente, donde había un hombre sentado a la mesa, escribiendo, ante una niña que le contemplaba, con la mirada perdida en sus papeles. El Anciano estaba allí, aunque el hombre y la niña parecían no percatarse de nuestra presencia. Oí la Voz del Anciano en mi mente:

“*Ya has conocido por dentro. Conoce ahora su plasmación, lo que habrá de venir, el anhelo... Escucha...*”

El hombre sentado a la mesa (yo sabía que era Eduardo Galeano) comenzó a leer sus papeles a la niña. Y Dijo:

“*El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia, y será tratado como la plancha o la lavadora.*

La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar.

Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega.

Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas.

Nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene.

Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas.

El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que reconvertirse en fábrica de ilusiones.

La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos.

Los mayores dejaran de sentirse solos ya que el mundo aprenderá a apreciar su sabiduría.

La justicia y la libertad, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas.

En las cumbres mundiales de Medio Ambiente no será necesario luchar por un desarrollo sostenible, porque el mundo se sostendrá sólo.

No hará falta educar en valores porque viviremos en ellos.

Los y las voluntarios/as no seremos necesarios porque la solidaridad será nuestra forma de vida.

Y los sueños dejaran de ser sueños para convertirse en realidad.”

Y de nuevo, el torbellino y aquella extraña niebla azul. Esta vez me llevó a un Lugar Iluminado por mil luces provenientes de ninguna parte...

Frente a mí, un Trono, en el que aparecía grabado un Ave que me recordó al Fénix...

Ante el mismo, una Espada como de Fuego.

Sentí que podía articular palabra. No veía al Anciano, pero sabía que estaba allí, a mi espalda.

No me volví. De nuevo, su Voz en mi mente:

"*Hijo de Hombre, cuando llegue el día, ¿DE QUE LADO ESTARÁS?*".

Nadie me dijo lo que tenía que hacer. Mas yo avancé. Tomé la Espada en mi mano, la alcé (aunque me quemaba) y mi Palabra resonó en los espacios:

"*Del lado de la Luz...*

Del lado de la Vida...

Del lado del Amor...

Ahora y para siempre, Soy Hijo de la Luz..."

La Espada dejó de quemar. Silencio. Y en el Silencio, una Voz:

"*Tuya es la Fuerza para cambiar el Sueño",* escuché, *"puesto que habitas en el Mundo de los Sueños. Mas no uses tu Palabra en vano, que puede cortarte su doble filo; libera con ella a las gentes del dolor, enfréntate a los dragones de la ignorancia, liberta a los cautivos en torres perdidas, de la locura creada por ellos o para ellos, y haz que los ciegos vean, y que los que se jactan de ver queden ciegos... Guía a quien te busque hacia las Fuentes de Agua que brotan de su Interior, de su Real Ser, y muéstrales en el Espejo Quienes Son verdaderamente, pues no se ha de buscar fuera lo que siempre ha estado Dentro de Nosotros... Que el Amor guíe tus pasos"*

Silencio de nuevo. Me envolvió la niebla. Y Desperté.

Al principio estaba oscuro.

Y yo encendí la Luz.

J.A.B. (A.·.FM.·.) - R.L.S.Fraternidad Mediterránea nº.94

Cartagena, Murcia, España - http://usuarios.lycos.es/fm94/

MEDICINAS ALTERNATIVAS

LA ACUPUNTURA

Alfonso Sánchez Hermosilla

Se trata de una técnica terapéutica de contrastada eficacia con mas de cinco mil años de antigüedad. El primer documento histórico que hace referencia a ella, es un conjunto de manuscritos conocidos genéricamente como T´AI YUAN, con una antigüedad aproximada de unos cinco mil años, lo que los hace anteriores al Código de Hammurabi.

En diferentes hallazgos arqueológicos, han aparecido agujas de hueso y cobre que podrían haber sido usadas con estos fines, aunque desde luego, no podemos tener certeza absoluta, lo que sí sabemos, es que diferentes cadáveres momificados, o conservados en glaciares, datados con más de diez mil años de antigüedad, es decir, en pleno Periodo Paleolítico, presentan diferentes tatuajes en su epidermis, siempre sobre, o cerca de zonas con problemas articulares, del tipo de artritis y artrosis, lo que nos hace pensar que probablemente su utilidad no era estética, ni iniciática, sino terapéutica, aunque sobre este aspecto, evidentemente, solo podemos conjeturar.

Etimológicamente, la palabra acupuntura, procede de la voz latina *acus*, que significa "aguja", y *punctura,* que significa "pinchazo", por lo tanto, su nombre ya nos indica de qué se trata, es una técnica terapéutica que consiste en insertar agujas en determinados puntos del organismo de un sujeto enfermo, con el fin de obtener una sanación.

Muy ligada a esta técnica, se encuentra otra, llamada MOXIBUSTION, consistente en utilizar calor de forma local, en los mismos puntos en los que se insertarían las agujas de Acupuntura, etimológicamente, la palabra Moxibustión, procede de la voz *moxa*, y puede utilizarse de diferentes modos, el más tradicional, consiste en aplicar hojas y tallos de la planta medicinal conocida como Artemisa o Hierba de San Juan, cuyo nombre científico es *Artemisia Vulgaris*, liadas como si se tratase de un cigarrillo, y que una vez encendido, se aplica la brasa cuidadosamente sobre los puntos de acupuntura, aplicando calor, pero sin llegar a ocasionar quemaduras en la piel, sino como máximo un enrojecimiento, conocido como eritema, (lo que en realidad sería una quemadura de primer grado), pero nunca dando lugar a ampollas, aunque en ocasiones tal y como se refiere en los tratados clásicos, varias veces milenarios, se aconseja dejar profundas cicatrices, ocasionadas por dichas quemaduras. Puede ser utilizada por si misma, o de forma simultanea con Acupuntura, aunque también pueden usarse agujas especiales, en cuyo extremo alejado de la piel, dotado de una espiral de forma cónica, una vez insertadas en su lugar correspondiente, se les coloca un diminuto cono de Artemisa encendido durante el tiempo que el Terapeuta estime conveniente, o bien, éste aplica el mencionado cigarrillo de Artemisa a la propia aguja, esta vez sin espiral alguna.

Otras técnicas vinculadas con la Acupuntura, con la Digitopuntura, en la que el Terapeuta utiliza sus propios dedos como si fuesen agujas, o incluso otro tipo de objetos, lo que incluye Cristales y Gemas, lo que lo convertiría en un híbrido entre Cristaloterapia y Acupuntura o bien entre Gemoterapia y Acupuntura. La Electroacupuntura, consiste en que una vez insertadas las agujas, en vez de ser manipuladas por el Terapeuta, se estimulan eléctricamente. La Inyectopuntura, consistente en inocular minúsculas porciones de fármacos, vitaminas, sueros, oxigeno, diferentes líquidos orgánicos, incluida sangre humana, etc. La Magnetopuntura, en la que se acoplan diminutos imanes a las agujas, o bien se sustituyen por estos, colocándolos sobre la piel, e incluso fijándolos con esparadrapo durante unos días, (es frecuente ver a personas con estos dispositivos en sus pabellones auriculares, que en su mayoría están siendo tratados para dejar el hábito del tabaco). La Cromopuntura, en la que se sustituyen las agujas por longitudes de onda específicos del color que interesa en cada caso concreto. La Láserpuntura, en la que en vez de agujas se utilizan láser de diferentes longitudes de ondas también. La Cráneopuntura, en la que las agujas se insertan únicamente en el cráneo, como su propio nombre indica, útil para tratar neuralgias, trastornos psiquiátricos, e incluso como antesala de la Anestesia por Acupuntura.

La técnica consiste en, una vez establecido el diagnóstico de la enfermedad que aqueja al paciente, y aplicando la teoría de los cuatro humores, (anterior a Hipócrates y a Galeno), la de los cinco elementos (Madera, Agua, Tierra, Fuego y Metal), y la de las cinco estaciones (Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Quinta Estación), determinar la causa del problema concreto del paciente, generalizando, podemos resumir que se tratará de un desequilibrio entre las energías YING y YANG, dicho desequilibrio, puede ser a nivel general en todo su organismo, o bien a nivel local,

con predominio de una sobre otra. Debemos recordar que ninguna de ellas es mejor que la otra, ambas son necesarias y cumplen su función, lo adecuado es que ambas se encuentren en perfecto equilibrio, de lo cual se deriva la salud y el bienestar, físicos, psíquicos y emocionales.

Estas energías, fluyen libremente por nuestro organismo, pero de forma mayoritaria, sigue unos circuitos que, aunque de forma macroscópica no podemos identificar fácilmente, si son detectables con los procedimientos idóneos, para ello basta utilizar un pequeño potenciómetro, conocido como BUSCAPUNTOS, que es utilizado regularmente por los Terapeutas que se inician con esta técnica, que nos puede ayudar a localizar en la superficie de la piel, e incluso en el interior de las cavidades naturales dichos circuitos, conocidos como MERIDIANOS, en ellos existen nodos energéticos que se detectan de la misma forma, estos son los conocidos como PUNTOS DE ACUPUNTURA, y aquí es donde el Terapeuta insertará sus agujas, o moxará o utilizará el método elegido para estimular una energía, o reducir otra, o tan solo equilibrarlas entre sí. Los Terapeutas experimentados, son capaces de detectarlos por palpación, e incluso usando su intuición, o como queramos llamar a ciertos tipos de percepción que están más allá de los cinco sentidos reconocidos por la comunidad científica.

Actualmente, en la mayoría de los casos, dichas agujas son de Acero, y se esterilizan con vapor de agua a presión, al igual que cualquier otro instrumental de uso quirúrgico, aunque pueden usarse de otros materiales, incluso no metálicos, tales como madera, bambú o hueso, lo que hoy en día no es habitual. Otros metales de posible utilización son cobre, bronce, plata e incluso oro, de hecho cuando el Terapeuta no está seguro de si debe estimular, dispersar o equilibrar energías, puede optar por utilizar agujas de oro, quienes dada su especial conductividad eléctrica, harán su trabajo por si solas sin posibilidad de error.

Con respecto a los Meridianos, podemos decir que existe una cierta relación entre cada uno de los órganos principales de nuestro organismo y uno o varios Meridianos, que llevarán su nombre habitualmente, dichos canales de energía, recorren todo nuestro cuerpo, y se clasifican en doce Meridianos principales, ocho particulares y doce distintos, así como algunos puntos situados fuera de los Meridianos.

Los ocho Meridianos particulares controlan la actividad de los principales, de los que toman una parte de su trayecto.

En cada uno de dichos Meridianos, hay un número variable de Puntos de Acupuntura con nombres tan poéticos como Diez Emanaciones, Fuente del Estanque, Puerta de las Flores, Cien Nidos Verdes, Mar Luminoso, Acogida Humana, Puerta de la Vida,

Monumento del Alma, etc. Ni que decir tiene, que a los occidentales, dichos nombres no nos orientan sobre su utilidad terapéutica, de hecho, ni siquiera tiene nada que ver el nombre del órgano que rige un Meridiano, con la utilidad de sus Puntos sobre ese u otros órganos.

Sin embargo, siguiendo la Teoría de los Fractales, o la visión holográfica del Universo, según las cuales, "todo está en el todo", se desarrollaron otras posibilidades, como es la Auriculopuntura, o la Reflexoterapia. Su origen es muy sencillo, los médicos que atendían a las concubinas del Emperador, no podían ni siquiera "ver" a sus pacientes, y mucho menos, tocarlas, a lo sumo, se les permitía hablar con ellas, y tomarles el pulso en una de sus muñecas, con la paciente situada al otro lado de un biombo o cortina, para a continuación, si era necesario, utilizar la Acupuntura en una de sus manos, pues no les estaba permitido en ningún otro lugar de su cuerpo, o a lo sumo, en el pabellón de una de sus orejas, prácticamente nunca en sus pies, recordemos que en esta cultura, los pies han sido objeto de atracción sexual, hasta el extremo de que si una mujer era sorprendida desnuda, lo primero que intentaba taparse eran los pies, que desde niñas, llevaban fuertemente vendados para evitar que creciesen, pues lo que se cotizaba era tener unos pies diminutos, lo que ocasionaba terribles deformaciones, y dolores difícilmente soportables, lo que conseguía un doble objetivo, por un lado aumentaba su atractivo sexual, y por tanto su precio, bien para ser vendidas, o bien para negociar ventajosamente su "Dote", y por otra parte, al no poder caminar en absoluto, las esposas, se quedaban en sus viviendas, minimizando las posibilidades de que fuesen infieles a sus maridos. Tan solo las mujeres campesinas se libraban de esta tortura, y no por motivos culturales, sino porque de lo contrario, no podían trabajar.

Aunque todos hemos visto fotografías de pacientes absolutamente cubiertos de agujas, podemos decir que lo ideal es usar el menor número posible de ellas, e incluso los puristas mantienen que si el diagnóstico se ha hecho correctamente, basta con utilizar una sola de ellas en el lugar adecuado, lo que aunque nos sorprenda puede ser incluso en el interior de la cavidad bucal, en la lengua, en la vagina, e incluso sobre la glándula Tiroides atravesándola en toda su longitud, con cuidado de no alcanzar ningún vaso sanguíneo importante del cuello.

El Terapeuta decidirá, no solo cuantas agujas colocará, y en que puntos concretamente, sino también a que profundidad de la piel, durante cuanto tiempo, y de que manera las manipulará durante la sesión, así como cuantas sesiones en diferentes días utilizará.

Contrariamente a lo que podríamos esperar, si la técnica es depurada, es prácticamente indoloro cuando se insertan las agujas, no duele en absoluto mientras están colocadas, y prácticamente nada cuando son manipuladas por el Terapeuta. Tampoco es frecuente que salga sangre, y si ocurre, es en mínima cantidad. Lo

habitual es colocarlas sobre la piel, en su emplazamiento definitivo, e insertarlas con un golpecito decidido, certero y seco. En lugares de difícil acceso, puede usarse un fiador, que no es otra cosa que un cilindro de bambú, o cualquier otro material en cuyo interior se coloca la aguja, se pone en posición, y se le aplica el mencionado golpecito, retirando seguidamente el fiador y dejando la aguja insertada en la piel.

Otra posibilidad, especialmente útil en niños es usar una especie de martillito en cuya superficie se colocan multitud de diminutas agujas, con el que se golpea repetidamente en los puntos seleccionados, con lo cual, el "paciente", no ve las agujas, y tolera mejor la terapia, aunque las molestias son las mismas, e incluso, es probable que algo mayores que con las agujas.

Tradicionalmente, se dice que cuando llega la energía a las agujas, la sensación que percibe el Terapeuta es "Como si un pez hubiese mordido el anzuelo".

En cuanto a su eficacia, podemos decir que es verdaderamente útil, especialmente para mitigar dolores, y para estimular nuestro sistema inmune. El motivo es muy sencillo, además de su efecto sobre el mencionado sistema energético del organismo, también actúan sobre lugares concretos de nuestro organismo, haciendo que este fabrique y libere sustancias conocidas como ENDORFINAS, con una estructura química muy similar a los derivados de opio, Heroína y Morfina, de los que toman su nombre, que no sería otra cosa que la contracción gramatical de MORFINAS ENDÓGENAS. Dichas Endorfinas actúan a nivel local, pero especialmente en nuestro cerebro, sobre receptores específicos, lo que atenúa la percepción del dolor, y ocasiona por el contrario una sensación de bienestar. Este efecto es fácilmente demostrable de forma científica, pues es medible dicho aumento de estas sustancias en la sangre del paciente, durante, y después de insertar la agujas, así como en su cerebro, especialmente en las zonas con mayor abundancia de los mencionados receptores.

Esta capacidad permite su uso como técnica anestésica, especialmente, si se conectan las agujas, una vez insertadas en el paciente, a un sencillo aparato eléctrico que se encarga de transmitir pequeños estímulos eléctricos de unos pocos voltios, lo que permite practicar una intervención quirúrgica incluso de la entidad de extirpar un voluminoso tumor ovárico de varios kilogramos de peso, sin que la paciente sienta dolor en absoluto, conservando su consciencia, e incluso la sensación táctil, mientras conversa con el cirujano que le practica la intervención quirúrgica, colaborando así durante la técnica quirúrgica. Ni que decir tiene que esto tan solo podrá practicarse con pacientes que tengan la suficiente entereza como para no derrumbarse emocionalmente, lo que por otra parte es perfectamente admisible. Tiene sin embargo la ventaja de que un paciente con una grave afección cardiaca, respiratoria, o ambas, puede perfectamente ser intervenido de este modo, sin poner en grave riesgo su vida. Lo mismo ocurre con pacientes embarazadas, sobre las que

no hay contraindicación alguna, ni existe posibilidad de alergia a medicamentos, o de reacciones cruzadas entre ellos, al no ser una sustancia química extraña al organismo que se administra desde fuera de este, sino que es el propio organismo quien la fabrica, la distribuye y la utiliza.

Tan solo puede ser inhibido su efecto terapéutico en pacientes que consumen fármacos antagonistas de opiáceos, tal como ocurre en Toxicómanos que están en tratamiento con Metadona, para evitar su adicción a la Morfina.

Sin duda, alguien podrá decir que el efecto de esta Terapia se debe a lo que se conoce como "EFECTO PLACEBO", que en resumen consiste en que el paciente confía en el Terapeuta hasta el extremo de sanar sin usar métodos verdaderamente útiles. Respondiendo a tal afirmación, ya hemos mencionado antes sus efectos neurofisiológicos y neurohormonales científicamente demostrados. Pero por si alguien duda, debemos añadir, que desde hace miles de años, se utiliza con el mismo rendimiento, incluso sobre animales, y desde luego, nadie puede decir que el Efecto Placebo pueda ser utilizado sobre animales, especialmente si éstos son salvajes.

Esta técnica comenzó a utilizarse en Europa de la mano de la Escuela Francesa, gracias entre otros, al Doctor Soulié de Morand. Goza de tal prestigio en Francia que incluso el Sistema Público de Salud, incluye entre su Cartera de Servicios, y de forma gratuita la Acupuntura, dadas sus utilidades, y sus prácticamente nulos efectos secundarios, que no pasan de simples molestias pasajeras que desaparecen al retirar las agujas, o a lo sumo, poco después de hacerlo. Si se desinfecta convenientemente la piel, y las agujas se han esterilizado previamente, el riesgo de infección es prácticamente inexistente.

Con respecto a su rendimiento, y sin olvidar lo que ya mencioné en mi artículo anterior de que el paciente sana cuando estima que ya ha llegado el momento, puedo decir que he sido testigo de la consolidación de una Fractura de Escafoides en un paciente en un periodo de once días, consolidación que se confirmó con los necesarios estudios radiológicos. Debo comentar que con procedimientos traumatológicos convencionales, tal consolidación en el mejor de los casos, ocurre en noventa días, con frecuentes casos en los que tarda entre seis y nueve meses, y en ocasiones, no lo hace jamás, convirtiéndose la fractura en lo que se conoce como PSEUDOARTROSIS, y comportándose como dos huesos con su correspondiente articulación entre ellos, articulación imperfecta que ocasiona dolores, limitaciones funcionales, y discapacidades.

NOTICIAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (ESPAÑA)

Ciclo de Conferencias Masónicas

Lugar: Centro Cultural Caja Murcia

Puertas de Murcia nº 22 - Cartagena (Murcia)

24/03/2004	**Humanismo y Masonería**	**Francisco Espinar**

Patrocinan

Supremo Consejo del Grado 33º y Último del R.E.A.A. para España - Email scg33esp@scg33esp.org
Gran Logia de España - Email gle@gle.org
Logia Fraternidad Mediterránea nº. 94 - Email fm94@mail.com
Información Masónica: fm94@mail.com
http://usuarios.lycos.es/fm94/conferencias.html